

مَنْ كَانَتْ رَأْيَا سَمْعًا مَرَّةً يَكْفِيهِ مَعْنَى سَمْعًا كَمَا كَانَتْ رَأْيَا مَعْنَى سَمْعًا
 فَكَذَى لَيْسَ اس نے اس سے سوال کیا تو اس کو سخت زمین کی مانند پایا اور کچھ نہ دیا (مخبر) گویا یہ
 لفظ تھوڑا سا خرچ کرنے کے بعد رُک جانے کے معنوں میں آیا ہے۔ ارشاد باری ہے:
 وَأَعْطَى قَلِيلًا وَكَذَى (۵۳)
 اس نے تھوڑا سا دیا پھر رُک گیا (باندھ روک لیا)
 ۱۔ اِشْمَازَ: شَمَزَ بمعنی کسی مکروہ چیز سے نفرت کرنا۔ اور اِشْمَازَ بمعنی منقبض یا دل گرفتہ ہونا۔
 (مخبر) قرآن میں ہے:

وَاذْكُرْ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ
 قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں
 کے دل رُک جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں
 رکھتے۔ (۲۹)

۲۔ قَلَعَ بمعنی کسی کام کو ترک کر دینا۔ چھوڑنا اور رُک جانا (مخبر) کسی جاری کام کو یک نخت ترک کر دینا
 ارشاد باری ہے:

وَقِيلَ يَا رَجُلُ أَفَلَيْسَ لَكَ عَيْنَانِ
 أَفَلَيْسَ غَضُّ الْمَاءِ (۱۱)
 اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا، اور اے آسمان
 رُک جا، تو پانی خشک ہو گیا۔

۱۔ اِشْمَازَ: اشْمَأَزَّتْ، منکرات اور نواہی سے رُکنا۔

(۲) اِشْمَازَ: مال خرچ کرنے سے دل کا رُکنا اور سخت ہونا۔

(۳) اِشْمَازَ: کسی ناپسندیدہ چیز سے دل گرفتہ ہو کر رُک جانا۔

(۴) قَلَعَ بھی شروع کیے ہوئے کام پر یک نخت رُک جانا۔

۱۹۔ رَوْنَدَنَا

کے لیے حَطَمَ اور دَطَأَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حَطَمَ بمعنی توڑنا اور دَطَأَ بمعنی تیز ہوا کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو توڑ مروڑ کر رکھ

دے۔ اور حَطَمَ توڑی مروڑی ہوئی یا ریزہ ریزہ شدہ چیز کو کہتے ہیں (مخبر) یہ لفظ کسی چیز کو

روند کر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے (مفت) کھل ڈالنا۔ پسنا۔ روندنا۔ قرآن میں ہے:

قَالَتْ لَمَلًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا
 مَسْكِنَكُمْ لَا يَخْطِبُكُمْ سُلَيْمٌ
 ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیا! اپنے بلوں میں
 داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے
 لشکر تمہیں کھل ڈالیں اور انہیں (اس بات کی) خبر

وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۲۸)

بھی نہ ہو۔

۲۔ دَطَأَ: (۱) بمعنی پامال کرنا۔ پاؤں کے نیچے روندنا (مخبر) پنجابی لٹاؤنا۔ (دطی کا لفظ جماع کے معنوں میں بھی

آتا ہے) اگرچہ قرآن میں ان معنوں میں نہیں آیا۔ قرآن میں ہے:

وَلَوْلَا رَجَالٌ مُتُومِنُونَ وَنِسَاءٌ مُتُومِنَاتٌ
 اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں تو

لَمْ تَقْلَبُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو روند ڈالتے تو تم کو
فَضَبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا۔
(۴۸)

اور (۲) بمعنی سخت مشقت اٹھانا۔ سخت کوفت ہونا (مجدد) قرآن میں ہے:
إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً بیشک رات کا اٹھنا بڑی کوفت ہے اور ذکر الہی
أَقْوَمُ قِيلًا (۴۳) کے لیے بہت موزوں ہے (جائیداد ہری)
سخت روندنا ہے (عثمانی)

ماصل: وَطْأ: پا مال کرنا یا پاؤں کے نیچے روندنا۔ اور حطم: روند کر کچل دینا یا توڑ پھوڑ دینا۔

۲۰۔ رونق

کے لیے زَهْرَةٌ، فَضْرَةٌ اور بَهْجَةٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ زَهْرَةٌ: خوشنمائی، چمک دمک، ٹیپ ٹاپ۔ اور زَهْرَةُ الدُّنْيَا بمعنی دنیا کی ظاہری چمک اور
رونق (مجدد) اس لفظ کا استعمال عموماً اس بے ثبات دنیا کی دلفریبیوں اور رنگینیوں کے لیے ہوتا ہے
ارشاد باری ہے:

وَلَا تَمَسُّنَّ عَلَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ
أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور تمہاری آنکھیں ادھر متوجہ نہ ہونی چاہئیں جو ہم
نے دنیوی زندگی کی چمک دمک کا سامان طرح طرح کے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کو دیا ہے۔
(۲۱)

۲۔ فَضْرَةٌ: چہرے کی رونق۔ بِلَاشَت اور تروتازگی۔ خوبصورتی (مجدد۔ م۔ ل) گولہوی لحاظ سے
اس کا استعمال چہرے اور نباتات دونوں کے لیے درست ہے۔ تاہم قرآن کریم میں لفظ جہاں
کہیں بھی استعمال ہوا ہے چہرہ کی رونق ہی کے لیے ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا آج کے دن بہت سے چہرے پر رونق ہوں گے
نَاصِرَةٌ (۴۵) جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

۳۔ بَهْجَةٌ: ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے اور اس کا بنیادی معنی سرفہر ہے۔ اور حسیل کے نزدیک
اس کا تعلق کسی چیز کی اچھی رنگت اور تازگی سے ہے (فق ل ۲۱۶) انسانوں کے لیے بھی آتا ہے
تاہم نباتات کی تروتازگی، سرسبزی، شادابی۔ نباتات کے پُر بہار ہونے کے لیے زیادہ استعمال
ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا
بِهِ حَدَّائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ (۲) اور (اُس نے) تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا
پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے۔

ماصل: زَهْرَةٌ: کا لفظ نباتات دنیا کی ظاہری چمک اور رونق کے لیے۔ فَضْرَةٌ چہرہ کی رونق کے لیے

اور نہفجہ نباتات کی رونق کے لیے آتا ہے۔
 رہنا کے لیے دیکھیے آباد ہونا، اور ٹھہرنا،

۲۱۔ ریت

کی عربی لغت رمل ہے جو قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ البتہ اس کی مختلف صورتوں کے لیے سَرَاب، گَشِيب اور أَحْقَاق کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ سَرَاب: ہر پینے کی چیز کو سَرَاب کہتے ہیں۔ اور جو چیز بظاہر شراب نظر آئے مگر حقیقتاً وہ پینے کی چیز نہ ہو اسے سَرَاب کہتے ہیں (مفت) پھر مجازاً اس کا استعمال ہر بے حقیقت چیز پر ہوتا ہے اور بالعموم اس لفظ کا استعمال ریت کے اس وسیع میدان پر ہوتا ہے جو سورج کی روشنی میں ایک خاص زاویہ سے اور دُور سے دیکھنے پر ٹھٹھکیں مارتا ہوا پانی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے: كَسْرَابٍ يَبْقِيَعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّالِمَاتُ جِيسَ مِثْلَانِ فِي سَرَابٍ كَمَا يَسَاءُ آدَمِي لِسَ پَانِي سَجَ۔ مَاءً (۲۲)

۲۔ گَشِيب: ریت کا لمبا چوڑا ٹیلہ (فل ۲۷۲) ارشادِ باری ہے:

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَ جَنَ دُنَ زَمِينَ اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا (۲۳) ہو جائیں جیسے ریت کے پھسلنے والے۔

۳۔ أَحْقَاق: (واحد حَقَق) بمعنی ریت کا کئی ٹیلوں پر مشتمل میدان اور أَحْقَاق بمعنی ریت کا سینکڑوں میل میں پھیلا ہوا وسیع میدان (منجد) اور بمعنی رُبع سکون مغربی مین کا وہ علاقہ جو قوم عاد کا مرکز تھا (م ق) قرآن میں ہے:

وَإِذْ كُنَّا خَاِعَادٍ إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَكَ اور قوم عاد کے بھائی (ہوڈ) کو یاد کرو جب انہوں بِالْأَحْقَاقِ (۲۴) اپنی قوم میں سرزمینِ احقاف میں ہدایت کی۔

ماہصل: سَرَاب، پانی معلوم ہونے والا ریت کا میدان۔ گَشِيب: بھر بھری اور گرنے پھسلنے والی ریت کا تودہ۔ اور أَحْقَاق ریت کے کئی تودوں پر مشتمل وسیع میدان۔ ریزہ ریزہ کے لیے دیکھیے چوڑا چورا۔

۱۔ زائد

کے لیے عَفُو، نَافِلَةٌ اور ضَعْفٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ عَفُو، عَفَا کے معنی میں دوا یا پس بنیادی ہیں (۱) کسی چیز کو چھوڑ دینا اور (۲) زیادہ کرنا۔ عَفَا الشَّعْرُ بمعنی اس نے بالوں کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اور زیادہ لمبے ہو جائیں۔ ارشاد نبوی ہے، تَصَوُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحْیَ یعنی اپنی مونچھوں کو کمتر اڑاؤ اور داڑھیوں کو چھوڑ دو یا بڑھنے دو۔ اور عَفَا الشَّئَ بمعنی زیادہ کرنا۔ اور الْعَفْوُ بمعنی زائد چیز۔ عمدہ چیز۔ اور عَفْوٌ مِنَ الْمَالِ بمعنی خرچ یا ضرورت سے زیادہ مال جس کا دینا دشوار نہ ہو (منجد) ارشاد باری ہے،
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ اور آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں آپ کیسے جو کچھ زائد از ضرورت ہو۔ (۲/۲۱۹)

۲۔ نَافِلَةٌ، نَفَلَ بمعنی عطیہ دینا۔ اور أَنْفَلَ بمعنی مال غنیمت دینا۔ اور نَفَلَ ہر وہ کام ہے جو واجبات اور ضروریات سے زائد ہو (منجد) نفلی عبادات وہ ہیں جو فرائض و سنن کے علاوہ اور محض نفلانہ ادا کی جائیں خواہ وہ نماز ہو یا صدقہ و خیرات یا روزے یا حج و عمرہ۔ ارشاد باری ہے،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ اور رات کے کسی حصہ میں نماز تہجد ادا کیا کرو یہ زیادتی صرف آپ کے لیے ہے۔ (۱۶/۲۹)

گویا یہ زائد نماز اس حکم کی رو سے آپ پر فرض تھی جبکہ دوسروں کے لیے یہ نفلی عبادت ہے دوسرے مقام پر ہے،

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق عطا کیا۔ اور مزید برآں یعقوب بھی (جس کے لیے آپ نے دعا بھی نہ کی تھی) (۲۱/۲۶)

۳۔ ضَعْفٌ بمعنی جتنی چیز ہو اتنی ہی اور زیادہ (م ل) دگنی۔ ارشاد باری ہے،
إِذَا لَاقَيْتَكَ ضَعِفَ الْحَيَوةُ وَ تَبَّ هُم مَتَّيْنِ زَمَانِکَ میں بھی (عذاب کا) دونا اور ضَعِفَ الْمَمَاتِ (۱۶/۲۵)
مرنے پر بھی دونا مزہ کھاتے۔

اور ضَعْف کا تشبیہ ضَعْفِین ہے جو تاکید مزید کے لیے آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

كَمَثَلَ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهَا أَكْطَافُ ضَعْفَيْنِ (۲۶۱)

اس کی مثال ایک باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر ہو اس پر مینہ پڑے تو دُگنا پھل لائے۔

اور ضَاعَفَ بمعنی کسی چیز کو بہت زیادہ کرنا۔ ارشاد باری ہے:

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (۲۶۲)

اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ دیتا ہے

ماہل عَقُوْ: ضرورت سے زائد۔ پس انداز شدہ نقل: فرائض مواجبات سے زائد ضَعْف، اصل مقدار کے برابر زائد۔

نیز دیکھیے — ”بڑھنا بڑھانا“

۲۔ زبردستی کرنا

کے لیے اَکْرَہ، جَبَر، قَهَر، سَخَر، رَهَق کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ اَکْرَہ: کَہرہ بمعنی کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ نفرت کرنا۔ اور اَکْرَہ بمعنی کسی کو ایسے کام پر مجبور کرنا جسے کرنے کو اس کا جی نہ چاہے۔ گویا اس کے معنی میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ ناپسندیدگی اور زبردستی۔

ارشاد باری ہے:

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (۲۶۳)

دین (اسلام قبول کرنے) میں زبردستی نہیں ہے۔

نیز فرمایا:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْإِنْفَاءِ إِنْ أَرَادْتُمْ تَحْصِنَ أَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا (۲۲)

اپنی لڑکیوں کو، اگر وہ پاکدامن رہنا چاہیں تو پسند انکوں کے دیوی فائدہ کے لیے انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔

۲۔ جَبَر: اس کے معنی میں بھی دو باتیں بنیادی ہیں (۱) زبردستی (۲) اصلاح (م۔ل) یعنی زبردستی اور دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کرنا (مفت) جَبَرُ الْعَظْمِ بمعنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنا اور جَبَرُ عَلَى الْأَمْرِ کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (۵۹)

(اللہ تعالیٰ) غالب بھی ہے، زبردست بھی اور بڑائی والا بھی۔

پھر یہ لفظ کبھی محض زبردستی کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا:

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ (۲۳)

اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔

۳۔ قَهَر میں بھی دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں (۱) غلبہ (۲) ولت یعنی کسی پر غلبہ ہونا اور مغلوب کو ذلیل کرنا۔ کسی زبردست کا کسی کمزور کو دبانا۔ ارشاد باری ہے:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَى يَسْتَمِمْ كُودَاوُ، اور نہ ہی کسی سائل کو

فَلَا تَهْتَفْ (۹۲)

جھڑکو۔

۴۔ سَخَرٌ سَخَرٌ بمعنی ہنسی مذاق اڑانا۔ اور سَخَرٌ میں دو باتیں بنیادی ہیں (۱) زبردستی (۲) مقصد برائی (م۔ ل) یعنی کسی چیز کو کسی مقصد کی طرف زبردستی لے جانا۔ زبردستی کام پر لگا دینا۔ حکم کا بندھا ہونا۔ اس میں کسی کی مرضی یا پسندیدگی کو کچھ دخل نہیں۔ یہ لفظ بالعموم کائنات کے تسخیری امور کے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا:

وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (۹۳)

اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا
کہ دونوں مسلسل ایک دستور پر چل رہے ہیں۔ اور
(اسی طرح) دن اور رات کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَرَدَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا (۹۴)

اور ایک کے دوسرے پر درجے بند کیے تاکہ ایک
دوسرے سے خدمت لے سکے۔

۵۔ رَهَقٌ بمعنی ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کا چڑھ جانا اور اسے چھپا لینا (مفت) اور رَهَقٌ الْأَمْرُ بمعنی کسی معاملہ نے اسے بزورِ جبر دیا یا (مجبور) گویا رَهَقٌ میں دو باتیں پائی جاتی ہیں (۱) زبردستی (۲) چڑھ کر دھانپنا یا چھپانا۔ ارشاد باری ہے:

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةً
أُنْ كُنْ أُنْ كُنْ هُكْ هُكْ هُكْ هُكْ (۹۵)

ہوگی۔

محل: (۱) انکسار: میں دل کی پسندیدگی اور زبردستی۔

(۲) جَبْنٌ میں زبردستی اور اصلاح۔

(۳) قَهْرٌ میں زبردستی اور دباؤ

(۴) سَخَرٌ میں زبردستی اور مقصد برائی اور

(۵) رَهَقٌ زبردستی اور چھپانا یا چھپانا کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

۳۔ زخم

کے لیے قَرْحٌ اور جُورَحٌ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ قَرْحٌ: بمعنی پھوڑا پھنسی۔ غارش۔ زخم (ج قروح) یہ اندرونی اثر سے بھی ہو سکتا ہے اور خارجی سے بھی۔ بمعنی پھوڑے پھنسیاں اور ان کی وجہ سے پیدا شدہ زخم (مجبور) پھر ان زخموں سے پیدا ہونے والے درد و الم پر بھی قَرْحٌ کا اطلاق ہوتا ہے (مفت) قَرْحٌ دراصل ایسے زخموں کو کہتے ہیں جن کا اثر جلد تک محدود ہو خواہ جلد پھل جائے یا خراشیں ہوں یا پھوڑے پھنسیاں۔ قرآن میں ہے:

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو اس قوم (کافروں) کو بھی تو

ایسے ہی زخم پہنچے ہیں۔

قَرَحٌ مِّثْلُهُ (۳۲)

۲- جَرُوح: (واحد جرح) جرح بمعنی گھاؤ۔ گہرا زخم۔ ضربات شدیدہ۔ اور جراح بمعنی سرجن زخموں کی چیر بھاڑ کرنے والا (مجد) اور جوارح (واحد جارحة) بمعنی شکار کرنے والے جانور یا پزندے (فل ۱۶) جو شکار میں گہرا زخم کر کے اسے ادھڑوا کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

قَالِیْنِ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصًا - اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ہے

ان کے برابر۔ (۳۵)

ماصل: قرح ایسا زخم جس کا اثر جلد تک محدود ہو اور جرح گہرے زخم کو کہتے ہیں۔
زلزلہ کے لیے دیکھیے۔ کانپنا

۴۔ زمانہ اور اُس کی تقسیم

کے لیے دَھَرٌ، عَصْرٌ، قَرْنٌ، حَقِیْقَةُ اور رَقِیْبُ النَّوْنِ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- دَھَرٌ: زمانہ کائنات، مدتِ عالم جبکہ کائنات شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اس کے اختتام تک کا وقت (معنی) اور ابن الفارسی کہتے ہیں کہ دَھَرٌ میں غلبہ اور قہر کا مفہوم پایا جاتا ہے اور دَھَرٌ کا یہ نام اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز پر گزرتا ہے اور اس پر غالب آتا ہے (م۔ ل) اور دَھَرٌ کا تعلق مشیتِ الہی سے ہے۔ ارشادِ نبوی ہے لَا تَسْتَبِیْهُو الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ یعنی وہ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دہر ہے۔ اور دھری وہ شخص جو کائنات کو ابد الابد سے شمار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی صانع نہیں ہے۔ فرقہ دہریہ مشہور ہے (م۔ ق) ارشادِ باری ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (۶۶)

کوئی قابلِ ذکر چیز ہی نہ تھا۔

یعنی دورانِ دہر ایک ایسا وقت بھی تھا جب انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔

۲- عَصْرٌ: بمعنی (۱) دن کا آخری حصہ۔ (۲) شب و روز۔ روزگار۔ زمانہ (مجدم۔ ۱) یعنی جبکہ دن رات وجود میں آئے اور جب تک موجود رہیں گے۔ لیکن ہمارے خیال میں یہ معنی یا تو غلط عمل نظر ہے عَصْرٌ کا معنی یہ ہونا چاہیے، ”بنی نوع انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا عرصہ۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بنی نوع انسان پر عصر کو بطور شاہد بیان فرماتے ہیں۔ اور جب انسان کا وجود ہی نہ تھا تو شہادت کیسی؟ واللہ اعلم بالصواب! ارشادِ باری ہے:

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ (۸۶) عصر کی قسم انسان خسارے میں رہا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ شب و روز تخلیقِ آدم سے مدتوں پہلے وجود میں آچکے تھے۔

دَھَرٌ اور عصر کی مندرجہ بالا تصریح کے لحاظ سے ان الفاظ کی جمع نہیں ہونی چاہیے لیکن کتب لغت میں دَھَرٌ کی جمع دُھُورٌ اور عَصْرٌ کی جمع عُصُورٌ آتی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ عرف عام میں دھار اور

عَصْر سے مراد محض ایک طویل زمانہ لے لیا جاتا ہے۔

۳۔ قَرْن: بمعنی سو سال کا عرصہ۔ ایک زمانہ کے لوگ۔ ایک امت کے بعد دوسری امت۔ ایک نسل کے لوگ اور اس کا عرصہ (منجد) گویا قَرْن کا اطلاق کسی ایک دور یا زمانہ پر بھی ہوتا ہے اور اس دور کے لوگوں پر بھی جیسے قَرْبَیۃ کا لفظ بستی اور بستی والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے (ج قرون) قرآن میں یہ لفظ کسی دور کے لوگوں کے لیے ہی بالعموم استعمال ہوا ہے۔ جیسے فرمایا:

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ (۱۸)

۴۔ حُقْبَۃ: اسی سال کا عرصہ یا اس سے زائد مدت۔ طویل مدت، غیر معینہ مدت (مفت) اور اس کی جمع حُقُب بھی ہے اور آحقاب بھی۔ بمعنی مدتوں۔ اور صاحب فروق اللغویہ کے نزدیک یہ لفظ حقیقۃ سے ماخوذ ہے۔ اور حقیقہ چمڑے کے اس تھیلے کو کہتے ہیں جس میں سوار اپنا سامان رکھ کر کاٹھی یا غر جی کے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ لہذا حقب وقت کا حصہ نہیں بلکہ ظرف کی قسم ہے یعنی وہ زمانہ جس میں اعمال و امور سرانجام پائیں (فوق ۲۲۲) ارشاد باری ہے:

حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَٰ ۖ يُنَاسِكُ كَرِيمٌ ۚ وَدُرِيَاؤُنَ كَالسَّكَمِ ۖ يَرْهَنُ جَاوِلٌ ۖ يَأْكُفُّ حَقْبًا (۱۸)

پھر مدتوں چلتا رہوں گا۔

۵۔ ان کے علاوہ قرآن میں ایک محاورہ ”رَيْبَ الْمُنُونِ“ بمعنی زمانہ کی گردش بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے مراد حوادث زمانہ ہے جو عموماً بُرے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یعنی کسی پر آفت ارضی و سماوی سے بُرے دن پڑنے کی انتظار (نیز دیکھیے گردش ایام) قرآن میں ہے:

أَمْ يَقُولُونَ شَاءَ عَزَّ وَتَرَبَّصْ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ (۲۲)

یا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانہ کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔

ماہصل: (۱) دَھَر: تخلیق کائنات سے آخر تک کا وقت۔

(۲) عَصْر: تخلیق انسان سے قیامت تک کا وقت۔

(۳) قَرْن: کوئی ایک دور یا اس دور کے لوگ۔

(۴) حُقْبَۃ: طویل مدت۔ اسی سال کا زمانہ یا اس سے زائد۔

(۵) رَيْبَ الْمُنُونِ: حوادث زمانہ (نیز دیکھیے گردش ایام)

۵۔ زمین اور اس کی اقسام

کے لیے لفظ اَرْض استعمال ہوا ہے یعنی وہ جرم جس پر ہم آباد ہیں۔ اور اس کی ضد سماء (سمو) بمعنی آسمان ہے۔ اَرْض کا لفظ بستی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور اسی لحاظ سے سماء بلندی کے معنی میں بستران میں ہے:

مَرُوءَ تَوْبَسْتِي كِي طَرَف مَالِي هُوَكِي۔

وَالْمَكْنَةُ أَخَذَلَتْ إِلَى الْأَرْضِ (۱۶)

ارض و سماء اسمائے نسبہ سے ہیں، یعنی ہر چیز اپنے فوقی کے لحاظ سے ارض ہے اور قوی چیز اپنے ماتحت کے لحاظ سے سماء ہے بحر سب سے اُپر کے آسمان کے کہ وہ ارض نہیں بنتا۔ قرآن میں ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (۶۵)
 اَللّٰہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان بنائے اور ویسی ہی زمینیں۔

تو یہاں ارض کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقی سب مقامات پر سات آسمانوں کے ساتھ ایک زمین کا ذکر فرمایا ہے۔

پھر ارض کا لفظ کسی ایک ہی چیز کے پچھلے حصّہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور سماء کا اس کے اُپر کے حصّہ کے لیے۔ لیکن اس کی مثال قرآن میں نہیں ہے۔

زمین کی بڑی بڑی دو اقسام ہیں۔ (۱) بتر (۲) بحر۔

۱۔ بتر: بمعنی زمین کا وہ حصّہ جو خشک ہے اور اس پر انسان یا دوسرے خشکی کے جانور آباد ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ حصّہ کل سطح زمین کا چوتھا حصّہ ہے۔

۲۔ بحر: زمین کا وہ حصّہ جو زیر آب ہے یعنی جس حصّہ پر سمندر واقع ہیں۔ اور یہ حصّہ رقبہ کے لحاظ سے خشکی کے حصّہ سے تین گنا زیادہ ہے۔ اس حصّہ میں صرف آبی جانور ہی زندہ رہ سکتے ہیں اور بحیرہ سے مراد وہ دریا اور نہریں بھی ہیں جو خشکی میں بہتی ہیں۔ ارشاد باری ہے،
 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ (۲۳)

اور خشکی کی مختلف اقسام جو قرآن میں مذکور ہوئی ہیں وہ یہ ہیں،
 الْجُبْنَ، سَهْلٌ، سَاحِلٌ، صَعِيدٌ، قَبِيْعَةٌ (قوع) صَفْصَفٌ، عَرَاءٌ (عری) زَلَقٌ، صَفْوَانٌ (صفو) فَجْوَةٌ (فج) صَلْدًا، سَاحَةٌ (سیح) رَبْوَةٌ (ربو)، تَجْدٌ، رَنَجٌ، وَادِيٌّ، مَوَاطِنٌ اور جُنْد کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ جَرَزٌ: جَرَزٌ بمعنی کاٹنا اور سَتِيفٌ جَرَزٌ بمعنی کاٹنے والی تلوار (م۔ ل) اور اَرْضُ الْجُبْنِ بمعنی خشک، بنجر اور ناقابل کاشت زمین۔ ایسی زمین جہاں بارش بہت کم ہوتی ہو (ف۔ ل ۷۰، ۲۶۶) ارشاد باری ہے،

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُبْنِ فَنَخْرِجُ مِنْهَا ذُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ۔
 کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی کو رواں کرتے ہیں۔ پھر اس میں سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے اُن کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی۔ (۲۷)

۲۔ سَهْلٌ: (سہل کی جمع) نرم اور ہموار زمین۔ میدانی حصّے (منجد) قرآن میں ہے:

۳- سَاهِرَةٌ، یعنی زمین یا سطح زمین (منجد) ایسی زمین جہاں بکثرت آمد و رفت ہو (معن) ارشاد باری ہے:

۴۔ صَعِيدٌ: صَعَدَ بمعنی چڑھنا۔ اور صَعِيدٌ بمعنی زمین کا بالائی حصہ۔ بالائی سطح اور اس پر موجود گرد و غبار جو اوپر چڑھ جاتا ہے (معنی) ہر ہوا زمین صَعَدَ ہے (فل ۱۶) اور بمعنی وجہ الارض زمین کے اوپر کی مٹی اور گرد و غبار وغیرہ (م۔ ل) ارشادِ باری ہے:

فَلَمْ تَجِدْ وَاِمَاءً فَمَا تَتِمُّوا صَعِيدًا پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تمہیں کر لو۔

طَيِّبًا (۵)

اَمْ اَلْمَاءُ كَسْرَابٍ بِفِئَعَةٍ يَحْسَبُهُ
الْظَّالِمَانُ مَاءً (۲۹)

اُن کے اعمال ایسے ہیں جیسے میدان میں ریت کہ پیا
اسے پانی سمجھے۔

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (٢٦)

پھر وہ زمین کو کھلا اور ہموار میدان بن چھوڑے گا جس میں نہ قمقمہ کی بستی، نہ کھوکھلے اور نہ ٹیلا (بلندی)

فَلْيَذَرْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿٣٤﴾

پھر ہم نے اس (حضرت یونسؑ) کو چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے۔

۹۔ صَفْوَان، بمعنی صاف سطح کی چھوٹی پٹان۔ سل۔ پتھر لی زمین اور
۱۰۔ صَدَدًا، بمعنی ٹھوس اور چکنا پتھر۔ رَاسُ صَدَدٍ گنجا سر اور صَدَدٌ بمعنی خشک پتھر (ف ل ۴۵)
قرآن میں ہے :

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَ صَلْدًا (۲۴)

اس مال کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان پر تھوڑی
سی مٹی پڑی ہو، اس پر زور کا طینہ برسے جو اسے صاف
کر ڈالے۔